

૬૭ સિદ્ધાન્ત ધર્મમાલા પુસ્તક ૨

અપભ્રંશ મહાકવિ રાધુ વિરચિત

શ્રી દશલાણિક ધર્મ જયમાલા

SHRI DASLAISANIK DHARMA JAINALA

(THE GARLAND OF VICTORY
OR TEN FOLD DHARMA)

By

SHRI RAIDHU,

The great poet of Apabhramsha of 16th century V E.

Eng Tr by

Late DR KAMTA PRASAD JAIN, D L., Ph D.

દ્વિતીય પદ વૃત્તાન્ત -

શ્રીમતી સરોજીની દેવી જૈન, જાદવપુરા

પ્રીતિ ૧૯૧૦

મત્ર ૧૧૬૪ ૬૦

પ્રકાશક —

શ્રી અસિલ વિઝ્ય જૈન મિશન

પ્રથમ ભાગ }
૧૦૦૦ }

અલીગઝ (એટા) ઇ. પ્ર.

{ મુલ્ય
૫૫ ન પૈ

Published by

The World Jain Mission, Aliganj (Etah) India

P R E F A C E

The Famous and Great Poet of Apabhransha, the mother of Hindi, is Shri Raidhu, who flourished in the 16th century of Vikram Era. He was the desciple of Acharya Yashakirti and the grand desciple of Acharya Gunakirti of Mathura Sangh and Puskar Gachcha. The seat of these Acharyas was in Gopachal or Gwalior. Shri Raidhu also took the vows of a Jain monk and then he was named Singhasena.

The available works of Sri Raidhu are the following 'Sripal Charitra', 'Pradyumna Charitra', 'Vrata Sara', 'Karana Guna Sodasi', 'Dasalakshana Jaimala', 'Ratnatrayi', 'Megheswar Charitra', (Adipurana), Shada Dharmopadeha Ratana mala', 'Bhavisyacatta Charitra' and 'Karkand Charitra'.

'Daslakshana Jaimala' or 'Daslakshanik Dharma Jaimala' is the popular condensed work which is read by Jains on Paryushana Parva, the ten days Religious Festival which generally falls in August/Sept every year. Every day of this festival is reserved for a particular Dharma, so every chapter of this work deals with that very aspect of the Real Religion.

My reverend father, Dr. K. P. Jain, alas, who is now no more translated it into English. My elder sister Smt. Sarojinidevi translated it into Hindi verse. My sincere gratitudes are expressed for their pains in translating this nice work.

My rev. father wanted its publication on the occasion of Paryushan Parva this year, so instead of many obstacles it is published in time. It is a great satisfaction to me.

Hope, wise readers will find it helpful in their spiritual elevation.

—Virendra

ALA

आकाश

ता

विक्रम १९५० शतक के अन्त में ही यह शब्द
 का सन्निहित किन्तु बहुत कम प्रयोग में आया है।
 का प्रकाशन यद्यपि पहले ही हुआ था किन्तु
 बाद में उसे भी अनुवाद में आया है।
 हो रहा है। जीवनोत्थात किन्तु यह शब्द
 विशेष योग रहेगा। पामर शब्द का प्रयोग
 धर्मों से सम्बन्धित होता है। यह शब्द
 महत्त्व स्वर्ग प्रमाणित है। यह शब्द
 बनाने के लिये इसे हिन्दी में आया है।
 साथ प्रकाशित किया जा रहा है। यह शब्द
 कामता प्रसाद जी की ओर से आया है।
 पिता जी न अपनी योग्यता से आया है।
 तत्वावयुतासन' का स्वाभाविक रूप से आया है।
 आ रहा गया जिसे मैंने पूर्ण रूप से आया है।
 मेरी अमृता श्रीमती सरोजका आया है।
 नुरूप अत्यधिक अमर करने पड़े हैं।
 होने के नाते क्या कृतज्ञता आया है।
 मानने की बात तो है ही।

ता ।
 वत हों ।
 पितृ हों ।
 farer of
 face the
 never for
 e forgi-
 o heaven

१०० पिता जी की दृष्टि

ती बुद्ध यह कृति प्रकाश भी पा रही है लेकिन दुर्दैव से उनके प्रकाशका प्रस्तावोत्तर अपरो आग्यसे इसे साकार नहीं देय सका यह लिखते हुए मैं समाप्तक पोद्दाको अनुमति कर रहा हूँ। धर्मों का धर्मभाव पैसा बुद्ध हो सका है आज साकार हो रहा है—अब मेर लिये यहाँ बहुत है।

कवि रङ्गू अथर्वश के महान कवि है। इनकी अनेक रचनायें उपलब्ध हैं। जैसे 'भीपाल चरित्र', 'प्रसूक्त चरित्र', 'घतसार', 'कारण गुणपोद्गी', 'दशराष्ट्र जय माला', 'रत्न-त्रयी', 'मैत्रेय चरित्र' (आदिपुराण) 'पद्मस्तोत्रदेशरत्नमाला' 'भविष्यत्त चरित्र' 'परकण्ट चरित्र'।

जैनराष्ट्रमय के महान सेवक स्व० श्री गायूराम जी प्रेमी के अनुसार रङ्गू "मधुरा राघ पुष्कर गच्छ के आचार्य वरा कीर्ति के शिष्य और गुणकीर्ति के प्रशिक्ष्य थे इन आचार्यों की गद्दी गोपाचल या ग्वालियर में थी। जान पड़ता है कि उक्त कविवर ने पीछे जितदीक्षा लेली थी। और तब उनका नाम सिद्धसेन रखा गया था।"

जितना सुन्दर प्रकाशन हम इस रचना का करना चाहते थे उतना परिस्थिति वश व समयभाव के कारण नहीं कर सके। आशा है कि द्वितीय आवृत्ति में परिवर्द्धन किया जा सकेगा।

विनीत —

अलीगज ३१/८/६४]

वीरेन्द्र

OM

SHRI DASLAHSAHI DHARMA JAIMALA

(THE GARLAND OF VICTORY
RE TEN FOLD DHARMAS)

श्री दशलाक्षाणिक धर्म जयमाला

(१)

उत्तम क्षमाधर्मज्ञम् ।

(THE DHARMA OF RIGHT FORGIVENESS)

(१)

येन केनापि दुष्टेन पीडितेनापि कुत्रचित्
क्षमां त्याज्या न भव्येन स्वर्ग मोक्षमिलायिषा ।

जिस किसी दुष्ट के द्वारा भी, जो पीडित कहीं कदाचित् हों ।
फिर भी न क्षमा त्यागें सु भव्य, जो स्वर्ग मोक्ष अभिलाषित हों ।

Whenever a fortunate spiritual wayfarer of Nirvāna, called Bhavya, happens to face the onslaughts of a mischievous man, he never forgets and forsakes his *Ksama dharma*, i.e. forgiveness, because he is anxious to attain to heaven and Nirvana

(२)

उत्तमस्वम महत् अस्वजव सचवउ

पुण सउच्चसजम सुतओ

चाउ वि आकिंचणु भवमम

वचणु वमचरु धम्मजु अखओ ॥

ये उत्तम स्वमा सु मार्गव औ, आर्जव सत-शुचि सयम तपवर ॥

शुभ त्यागाकिंचर भवभयभजन, वृद्धचर्य दशधर्म सु विर ॥

Forgiveness, humility, simplicity, truth clean
liness, self control, penance sacrifice (i.e. charity),
nonpossessiveness and celibacy, when saturated
with Right Faith form the real and eternal
characteristics of the Dharma

(३)

उत्तम स्वम तिल्लोमह सारी, उत्तम स्वम जम्मोदेहितारी,

उत्तमस्वम रयणतय धारी, उत्तमस्वम दुग्गइ दुहहारी ।

त्रयलोक सार उत्तम स्वम है भव जलधितार उत्तम स्वम है ।

त्रय रत्न धार उत्तम स्वम है, दुरगति निवार उत्तम स्वम है ।

The essence of the three worlds, indeed in
the true feeling of *Ksāma* (forgiveness) (of a
Right Believer) It is *Ksāma* which carries one
out of the ocean of birth and deaths The best
Three Jewels (of Right faith, Right Knowledge
and Right Conduct) reside only in right *Ksāma*
(forgiveness) And (it is the bl ssed) right
Ksāma which destroys the miseries of heinous
worldly conditions

(४)

उत्तमखम गुणगण सह्यारी उत्तमखम मुणियि व विधारी ।
 उतामखम बुहयण चित्तामणि, उत्तम स पउजइ विरमणि ॥
 गुण मर्यादारी उत्तम खम है, मुनि गण धारी उत्तम खम है ।
 पुष चित्तामणि उत्तम खम है, विर मग उपजत उत्तम खम है ।

The Right Forgiveness causes to shine many other merits (in man) It is very dear to saints and sages For the wisemen it works like *chintamani* (wish fulfilling charm) Such a (blessed) *utama-ksama* (Right Forgiveness) could be attained by controlling and controlling the activities of mind.

(५९)

उत्तमखम महनिज संयल जणि,
 उत्तमखम मिच्छसंतमोमणि ।
 जहि असमयह दोस संमिअहु,
 जहि असमत्यइणउ हसिअमई ॥
 जहि ओकोसण सहिज्जइ,
 जहि परदोम नजणि मासिज्जइ ।
 जहि चेयणगुण बिअरिज्जइ,
 सहि उत्तमखम जिण मासिज्जइ ॥

जग से पूजित उत्तम खम है मिथ्या तम मणि उत्तम खम है ।
 असमय दोष पर समा नहीं, नहि दोष रज्ज असमय कहा ॥
 ओकोस वचन पर समा नहीं, पर दोष प्रगट किंचित न जहाँ
 येवन गुण धारी बिच जहाँ कह उत्तम खम जिगराज वहाँ ॥

The Right Forgiveness is ever honoured in all the three worlds, it is the bright jewel which dispels the darkness of wrong belief

Where someone forgives the faults of a weakling, where anger is not shown toward the short coming of a weakling, where abusing words are borne with equanimity Where none declares the demerits of someone else, where the mind remains engaged in the pure consciousness of Soul, there and there only could be found *uttama kṣamā* (Right Forgiveness), —so says Lord Jinendra

(७)

इम उत्तमक्षम जुय नरसुरखगणुय

केवलगाणु लहेवि यिरु ।

हुइ सिद्धि निरज्जन मबहुइ भजन

अगणिय दिसिपु गमजि चिह्न ॥

नमवे उत्तम क्षम युत को नरसुर गग यिर केवल शान लहे ।
हो सिद्धि निरज्जन मबहुइ भजन क्षपि पुगव, चिर सुखी रहे ॥

The mankind heavenly gods and the Vidyā dharas bow to the observer of *uttama kṣamā* He obtains *Kevaljnāna* (omniscience) and becomes a best sage He destroys the suffering of the world and attains the stainless status of a *Siddha* to enjoy its eternal bliss Hence one should always observe *Uttama Kṣamā*, i e. Right Forgiveness

(२)

उत्तममार्दवधर्माङ्गम्

(THE RIGHT HUMILITY)

(१)

मृदुत्व सत्र भूतेषु काय जीवेन सय दा ।

जाति य त्यज्यते नि य धर्माबुद्धि विज्ञानता ॥

जो धर्म बुद्धि के अधिकारी, ये निर प्रति हो जग जीवों पर ।
मृदुता के भाव धरें हर में, या विजय कठिा परिणामों पर ॥

Those wayfarers who are aware of the Truth consciousness, called Dharmabuddhi always behave in humility towards all living beings and give up hard and rigid feelings (caused by Self conceit).

(२)

मद्वड मयमद्वगु भागणिकदगु दयधम्मह मूल जि विमलु ।
सध्यह हियधारड गुणगणसारड

ति सड व ओ सजम सयलु ॥

मार्दव मय हारन, मान निवारन, दया मूल जिय विमल करे ।
य सबका हितकर स रभूत गुण, प्रह संयम को सकय करे ॥

The feeling of humility destroys the trans-migrating condition of this world and it turns away totally the feeling of self-conceit *Mardava* i.e. humility is the root of compassion and is an eternal clean characteristic of soul. It causes benefit to all living beings and is the best of the spiritual attributes. All the vows and rules of self-control become successful only by its observance.

(३)

मद्वद माणवसाम विहङ्गु, मद्वद पञ्चेन्द्रियमण ध इत्तु ।
मद्वद धम्मो कथणावल्ली, पसरह चित्तमहीहिणवल्ली ॥

मार्दव शुण माण कपाय हरे मार्दव इन्द्रिय मन दमन करे ।
मार्दव से दया चेत्ति विपरे, भवि की चित्त प्रुप्पी ने प्रसर ॥

It is the *Mardava* (humility) which destroys the passion of self conceit. And it is, indeed, *Mardava* [humility] that controls all the five senses and the mind. And it is again the Dharma of *Mardava* which is instrumental in spreading the vine of compassion in the heart of the way-farer, which is the ground [for the vine of compassion to grow]

(४)

मद्वद जिगवरमस्ति पमासइ, मद्वद कुमइ पसरु निण्णासइ ।
मद्वेण चट्टविणय पवट्टइ, मद्वेण जण चइरो हट्टइ ॥

मार्दव जिन मक्ति प्रकाश करे, मार्दव हृदय के रूप में
मार्दव बहु विनय प्रकाश करे, मार्दव द्वार द्वार के रूप में ।

The devotion towards Lord *Madhava* (under the influence of the) *Mardava* (humility) It is due to *Mardava* (humility) that the intentions are crushed Again it is *Mardava* teaches (the way farer) to honour the of enemies are destroyed by observing (i.e. humility)

(५)

मद्वेग परिगामविमुही, मद्वेग विद्वन्मति
मद्वेग बोधिहु छत सोहद,
मद्वेग पा निद्रु निद्रु

मार्दव से है माव विशोधित, मार्दव से दुरुक्लेश दुरुक्लेश
हुइ विधि तप सोधित मार्दवसे, नर निद्रु छत सोहद

It happens by observing *Mardava* that the feelings are cleaned and *Mardava* makes it possible for (the way farer) to achieve the works of this and The inner kind of penance *Mardava* [humility] observes the way farer [who observes] *Mardava* encharit the peoples of all the

(६)

मद्वेग जित्त सासणजाणिज्जइ,

अप्पा पण्डित मार्दव

मद्वड दोस असेस निवारइ,

मद्वड जम्मउ अहि ऊत्तारइ ।

जिन शासन ही जाने मार्व, हे स्वपर रूप भावै मार्व ।
सय दोष निवारे ये मार्व, जन्मोदधि से तारे मार्व ।

The Dharma of *Mardava* is known rightly in the Order of Lord Jincendra (Spiritual Conqueror) only It is (by the grace of) *Mardava* that (the wayfarer) is able to discriminate between Soul and non-Soul), All the blemishes are cleaned by the observance of *Mardava* And it is *Mardava* which enables man to cross the ocean of births and deaths

(•)

सम्मद्वसन अगु, मद्वड परिणामुजि मुणहु,
इय परियाणि वि वित्त मद्वड धम्म अमल पुणहु ?

मार्ग है निज परिणाम सही सम्मदर्शन नर अग यही ।
इमसे परिब्याप्त रहे चित ही, धृति करिये मार्व की तित हो ॥

Remember that *Mardava* (humility) is (your) soul's characteristic and it is a part of Right Belief Therefore keep it always in your mind and observe ever this *Mardava Dharma* with deep devotion

(३)

उत्तम आर्जव धर्माङ्गम् ।

(RIGHT SIMPLICITY)

(१)

आर्जव कियते सम्पादुष्टबुद्धिश्च त्यज्यते ।
पापचिन्ता न कतस्या आवश्यकमचित्तके, ॥

हे वृष चिन्तक ! आवश्यक मन छो !
परिणाम सरल रखो मन जो ।
दुष्कृत चिन्तन फर्तव्य न हो,
दुरमति हर आर्जव प्रति चण हो

Oh, the wayfarer layman who keeps *Dharma* always in mind do endeavour to create soft feelings and give up the habit of hard and hot temper Never think even of sinful acts ॥ is what is meant by *Arjaya Dharma* (Simplicity)

(२)

घम्मह वरलक्षणु अज्जव यिर मणु
दुरियविहङ्गणुसुहजणणु ।
त इच्छ मि किज्जइ त पालिज्जइ
तणि सुणिज्जइ खइजणणु ॥

आर्जव वर वृष लक्षण कहिये, अघ हर मुख कर थिर मान पइये ।
इस प्राप्त हेतु तत्पर रहिये, मुनिये आचरिये अघ हरिये ॥

The best characteristic of Dharma is *Arjava*. The simplicity of mind, speech and body is *Arjava*. It is observed well by concentrating the mind on it. Its observance causes the destruction of Karmas. Therefore hear its (discourse), ponder over it and (then) bring it into practice.

(३)

जारिस्तु नियचित्तिहि वित्तिज्जइ
तारिस्तु अण्ह पुणभासिज्जइ,
किज्जइ पुण तारिस्तु सुहसं वग्गु,
त अज्जवग्गुणं मुणहअव वग्गु ।

जिस विधि निज चित्त चित्तन करते, उस विधि वचरते आचरते ।
इस विधि सुख सचित्त कर सकते, इसको अवच आणव कह्ये ॥

What ever one thinks in his mind, he should accordingly then act in the same manner. Thus simple behaviour (of the wayfarer is in accordance to) *Arjava* Dharma and he obtains joy and happiness.

(४)

मायासत्तु मणहु णीसारहु,
अज्जवग्गमु पवित्तु विचारहु

यउ तउ मायाविषहु गिरत्थउ,

अज्जउ सिवपुर पयहु सत्यउ ।

कर दूर शत्य माया भाई, उत्तम आर्णवघर सुखदाई ।

जप तप व्यर्थ करे कपटाई, आर्णव शिवपुर पय सदाई ॥

O the wayfarer, just clean your heart by scratching out the arrow of deceitfulness and think over the Dharma of Arjava (Simplicity) All the observances of vow and penance of a deceit are meaningless Indeed, this Arjava is a right support on the way of salvation

७ ॥ (५१)

जत्पाकुटिल,परिणाम चइसजइ,

तहि अज्जवधम्म जु सपज्जइ

दसण एण सख्य अलडउ,परम मतिदिय सुखकरडउ ।

अप्प अप्पहु भवहु तरडउ, ऐरिसु चेयणभाव पयउउ ॥

सो पुण अज्जउ धम्मइ लब्भइ,

॥

अज्जवेण वयरिउ मन लुब्भइ ॥

॥

जहें कुटिल भाव विच्छिन्न करें, सहें आशय वृष सत्पन्न करें।

निज दशन शान असण्ड घरे,सु अतीन्द्रिय सुख करण्ड भरे ॥

हे भव तरण्ड नौका निज से, निज के पवित्र ही भावन से ।

ये भाव उपज्जवे आर्णव से, हो जाय द्रवित बैरी जिस से ॥

Where the wicked feelings are cleaned there shines the *Dharma* of *Arjaya* (simplicity) The merits of Right Faith and Knowledge and simple nature of soul are discerned in (the observance of *Arjaya*), which is a treasure box of the best non sensual (i.e. spiritual) joy It is *arjaya* which enables soul to cross (the ocean of) births and deaths and engenders brightest of the spiritual feelings in the heart The mind of an enemy shivers by (the practice of *arjaya*.)

(७)

अदजड परमपड गयसुकपड

विम्विरा जि सासड अमओ ।

त गिर साइरजड ससड हिजड ।

पाविउमड जड अचलपओ ॥

निश्चय असग अविकल्प अमै, साश्वत परमात्म आर्जव है ।
इसको ससय तब ध्याते हैं, सो अविकल्प पद को पाते हैं ॥

In reality the *Arjaya* is but desireless, simple eternal and fearless concept of godhood. Therefore shed off all doubts and meditate on the great concept, so that you may attain to the everlasting status of *Moska*

(४)

उत्तम मत्यधर्माङ्गम् ।

(THE RIGHT TRUTH)

(१)

असत्यं सवधा त्याज्यं दुष्टवाक्यं च सर्वदा ।
परनिन्दां न कर्तव्या मध्येनापि च सदा ॥

मो भवि । उत्तम सत धर्म यथा यो भूठ वचन मर्त कहो कदा ।
पर निन्दा नहि केनैव्य, तथा, मन । दुष्ट वचन परिहरो मदा ॥

The fortunate one should always give up the (bad habit) of speaking falsehood and wicked words. He should not backbite against any one. This is what is meant by Truth !

(२)

वयधम्मह कारण बोसणियारण

इसमय पर भव सुवसयह ।

सच्च ति वयणुत्तय भुवलि

११६

अतुल्लज बलिज्जइ बोसासयह ॥

दया धर्म का मूल सत्य ही, अथ हर औ दुहु भव सुखकर ही ।
जगत श्रेष्ठ विश्वास वास हा, सुखना रहित फहो वच सत ही ॥

The truth is the root cause (for observing)
Daya dharma, i e compassion or mercy (By
speaking) truth the all the demerits vanish and it
awards (to the observer all the) joys of this and
the next world the best of the spoken words are
Indeed, Truth it is incomparable & an abode
of reliance or faith Therefore always speak truth

(३)

सच्चु जि सच्चह धम्मह पहान,
सच्चुजि महियल्लिगदओ बिहाण ।
सच्चु जि ससारसमुदसेउ,
सच्चु जि सच्चह मण सुखलहेउ ।

सच धर्मों में प्रधान सत है, भू पर भारी विघान सत है ।
भव जल को तरज सेतु सत है, सच जगके सुखल हेतु सत है ॥

The greatest of the *Dharmas* is the truth and
it is the weightiest of all propensities The truth
is the budge to cross the ocean of *Samsara*
(world) It is truth which causes happiness to
all beings

(४)

सच्चेण जि सोहइ मणुवजम्मु,
सच्चेण पवित्तउ पुण्णकम्मु ।

सच्चेण सयलगुण गण महति,

सच्चेण त्रियस सेवा वह ति ॥

स चेण अणुद्वय महवयाइ,

सच्चेण विणासइ आयहयाइ ॥

ये मनुज जन्म शोभित सवसे, हो मुख्य कर्म भवित सठ से ।

है गुण समस्त वृजित सव से, सुर द्वारा वदित भवि सव से ॥

अणुद्वय महवय पाले सव से, अपदा विनारो सव सठ से ॥

The human birth becomes beautiful by observing Satya, i. e. truth and all merit are collected through the truth. All the rest merits shine in their better luster by truth. The heavenly semi gods also serve the observer of truth. The minor and greater vows are observed more perfectly by practicing truth. And it is truth which turns away all kinds of calamities. (Therefore speak truth)

(५)

हियमिय भासिज्जइ निव्वभास,

णवि भासिज्जइ परदुह पयास ॥

परयाहायर भासहु म भव्व,

सच्चु जित उच्चहु विणइगट्ठ ॥

भवि! हों परमित हित वचन सभी, पर दुख कारक बोलो न कभी ।

बोलो श्रिय ! सब बाधा हर भी, सठ बोलो छोड़ो मान अभी ॥

Do the wayfarer I ever speak words beneficial words, do never speak words which may hurt

the hearer and cause him any trouble. Do give up such words of pride and conceal Herein is truth.

(६)

सच्चुजि परम्परा अहिष इवक,
 सो मावहु मयतमदलणअवक,
 ह घिरजइ मणययकाय पुसि,
 ज एणि विट्ठइ समार अत्ति ॥

दे सत रयि' भव तम दसन को, भन्न सत परमानम बनने को ।
 मन थप तन गुप्ति सु धरन को, दे सत समग दुख हरने को ॥

The Truth is but *Paramatma* (God), who like a sun destroys the darkness of *Samsara* [world] Ever contemplate on this Truth consists also, in observing the three *guptis* [restraint] of mind, speech and body [By the observance of Truth] the miseries of the world vanish in time

(७)

सच्चु जि धम्मफलेण, केवलणाण सहेइ जणु ।
 त् पाळउ मा, भय्य, मणहु म अलिय उइए ययणु ॥

हे मयि । सत्य धर्म फल जानो 'वैदिके ज्ञान सहे' सरधानो ।
 अत सदा सत वचन प्रमाणो । मिथ्या वचन कभी न बलानो ॥

-- O gentle Souls ! you should try to grasp the results of Truth By truth, the omniscience is attained (The Right Cleanliness) Hence you should ever try to speak truth and should never tell a lie

(५)

उत्तम शौच धर्मद्विम् ।

(१)

बाह्यमाभ्यन्तर चापि मनोवाक्कायशुद्धिभिः ।

शुचित्वेन सदा भाव्य पापभीतं सुधावकं ॥

अब भीत पाप से श्रावक जना रख के पवित्र निज मन वच तन ।
बाह्यमाभ्यन्तर शुचि कर चेतन । ये उत्तम शौच धर्म वर्णन ॥

Those best among the householders, who
are afraid of sin, should always keep clean their
mind, speech and body Be the clean physically
as well as spiritually

(२)

सउच जि धम्म गह त जि

अभगउ मिण्ण पउ उवमागमओ ।

जरमरण विणासणु तिजणपयासणु

आइज्जइ अहणित जि पुओ ॥

शुचि धर्मे अद्भुत उपयोग रूप,

तन से ये मिन्न अभ ग सरो ।

जर मरण विनाशक त्रिजग प्रकाशक,

निरवय अहनिश ध्यान धरो ॥

The cleanliness is a limb of Dharma, which is simple and partless. It is different from body, rather it is but the spiritual consciousness of soul (By observing right cleanliness the misery of birth, death and old age is destroyed. All the three worlds shine in the light of the Right Cleanliness. Therefore always day and night, contemplate [on the value of the] Right Cleanliness.

(३)

धम्म सउच्च होइ मणसुद्धह,

धम्म सउच्च वयणघण विद्धइ ।

धम्म सउच्च लोह वज्र तउ

धम्म सउच्च सुसवपहि ज तउ ॥

मन की सुद्धी में घर शुचि है जिन वच सुद्धी में घर शुचि है ।
औ लोभ हने में घर शुचि है, शुभ वप सपने में घर शुचि है ॥

The Dharma of cleanliness is possible when mind is clean, it is to be found in growing the wealth of scriptural knowledge. The right cleanliness could be observed only when one's heart is clean of greed. It could be seen in the observance of best penance.

(४)

धम्म सउच्च वमवयधारणु,

धम्म सउच्च मयदुणिवारण ।

धम्म सउच्च जिणायम भणणे,

धम्म सउच्च सुगुणअणुसरणे ॥

मन मुक्तार्थ में वर शुचि है, मद् आठ हरन में वर शुचि है ।
जिनम ह प्रवचनमें वर शुचि है, सद्गुण गु मननमें वर शुचि है ॥

The right cleanliness is observed by practising celibacy. When eight kinds of *mada* (intoxicating conceit of knowledge, wealth, family, caste, physical strength, *Riddhi* (superhuman psychic achievement), penance and beautiful body) is conquered then there appears right cleanliness. The right cleanliness is (increased by contemplating best merits (of spiritual advancement))

(२)

धम्म सउच्च सल्लस्यसाये,

धम्म सउच्च सुणिम्मलमाये ।

धम्म सउच्च कसाय अहाये,

धम्म सउच्च ण लिप्पइ पाये ।

ये हैं वृष शान्य हनन वर शुचि, सम्यक् सद् साथ मृजन वर शुचि ।
आ दे कपाय वनूलन शुचि, ये शोभित पाव पट्ट दिन शुचि ॥

The right cleanliness is practised by giving up three *salyas* : i.e. arrows of deceit, falsehood and ambition. It is observed by (increasing) best spiritual feelings. The right cleanliness is to be found in the absence of all the *kāmyas* (passions) and in being aloof and away from the dirt of sin.

(६)

अहवाजिणवर पुज्ज विहाणे,

निम्मल फासुय अल कयण्हाणे ।

त पि सउच्च गिहस्थह भासित
 णवि मुणिवरह कहित लोयासित ॥

अथवा जिन अथा विधान ये, निरमल प्रोसुक लल नहान ये ।
 शुचि गृहस्थ का धम मान ये, नहि शुचि न्दवन करे प्रमान ये ॥

To bath with filtered water in order to perform the worship of Jinendra could be cleanliness for an housholder, (otherwise bathing, whether in Ganges or Godavari, is useless) Bathing is not necessary for ascetics

(७)

भउ मुणिवि अमन्वउ धम्म सउच्चउ
 पालिण्णइ एयग्गमणि ।
 सुहमगसहायउ तिवपयदायउ
 अग्ग म चित्तइ किवि ल्लणि ।

अथ अथिर समम्मत धर करिये ।
 शिव दायक वर शुचि आचरिये ।
 शुचि पय सहाय मे सरददिये
 सुण भी पर चित्तन — परिदरिये ॥

Ever thinking that this world is transient one should practise right cleanliness The Dharmas of right cleanliness, in fact, is a great support on the way of heaven or Nirvāna Therefore contemplate always (contemplate always) (the Value) of *Shaucha Dharma*

(६)

उत्तम सयमधर्मज्ञिम् ।

(THE RIGHT SELF CONTROL)

(१)

स यमं द्विविधं लोके कथितं मुनिपुङ्गव ।
पालनीयं पुनश्चित्ते मय्यजीवेन सधदा ॥

मुनि पुं गव गणधरादि वत्सम, संयम विधि कहते है सु युगम ।
पालें सदैव भवि जाव स्वयम्, करके अपन परिणाम प्रशम ॥

The great saints have described the *Dharma* of *Samyama* (self control) of two kinds (viz outer and inner) The fortunate wayfarers should contemplate and bring it into practice

(२)

सजमु जणि दुल्लहु जो त पाविस्लहु छउइ पुण सुदमई ।
सो ममइ मवावलि जेरमरणावलि

कि पावे सो पुण सुगई ॥

दुर्लभ उत्तम सयम पाकर, महामूर्ख जो इसे त्याग कर ।
स यम विन भ्रमण सहे नर, मला सुगति फिर पावे कथोकर ॥

It is a rare chance that one is competent to practice the *Dharma* of right self control And one (who has set himself) to observe, if (swerves from it) and stops practising it, is surely a great

fool Such a fool will have to roam about in worldly births and deaths He will never attain to be their worldly conditions

(३)

सजमु पचेद्विषदहणेण । सजमु जि कसाय विहङ्गणेण ॥
संजमु दुद्धरतयपारणेण सजमु रसचाइविचारणेण ॥

प चेन्द्रिय दहण स यम है, जु कषाय विहङ्गन स यम है ।
दुद्धर तप धारण स यम है रस त्याग विचारण स यम है ॥

The self control consists in controlling five senses and four passions (of anger, conceit, deceit, greed) By observing severe penance one practises self control To give up the (habit of blindly) relishing the tastes, is but self control

(४)

सजमु उववासविज मणेण ।

सजमु मणपसरह यमणेण ॥

स जमु गुरुकामकिसेसणेण ।

स जमु परिगह्गिह चायण ॥

मत उपवास किये स यम है, मन को रोक दिये स यम है ।
काय क्लेश किये स यम है, परिग्रह त्याग किये स यम है ॥

The self control is practised by keeping fasts and by controlling the activities of mind By practising right bodily mortification, one observes self-control And self-control could be observed by giving up ambition for possessions.

(२)

त जमु तसयावररक्षणेण ।

स जनु जिजिबोवत्सितरेण ॥

त जमु सुत्तया परिरक्तणेण,

स जनु बहु मण्डयतरोण ।

तस यावर रक्षण समय है, त्रय योग निश्चिन्त समय है ।

ज्ञानं परोक्षं समय है बहु मन्त्र निवारण समय है ॥

The self control could be observed by protecting the mobile and immobile living beings and by controlling three *yojas* (of mind speech and body) By examining the contents and meaning of the *sutras* (scriptures) the self control is observed. Avoid too much walking and one will observe a self-control thereby.

(६)

त जमु अगुक्पकुणसणेण ।

स जमु परमत्पविचारणे ॥

स जमु पोसइ दसणह पणु ।

स जमु निच्छय णरमोक्खपय ॥

अनुकम्पा धारण समय है, परमाय विचारण समय है ।

सम्यक्त्व ॥ पोषक समय है, निश्चय शिव मार्ग समय है ॥

The self-control engenders compassion for all living beings. It consists in thinking the *sum mum bonum* of human life. It is the self-control which supports the way of Liberation and in reality self-control is the true Way of *Moksa*.

(७)

संजमु विणु णरभव सयलु सुण्ण,

स जमु विणु दुग्गइ जिय उवण्ण ।

स जमु विणु घडिय म इत्य जाउ ।

स जमु विणु विहलिय अटिय भाउ ॥

यह नर भव व्यर्थ मु समय बिन, जिय दुगति पावे समय बिन ।

इक घडी न जाये समय बिन, यह आयु निरर्थक समय बिन ॥

Without the observance of self control this human birth is meaningless (Therefore observe right self control) Without practising self control the wayfarer wanders about in bad worldly conditions of birth & death Therefore not a single moment be wasted without observing self-control, because otherwise this human birth is of no value

(८)

इहभव परभव ॥ जमु सरणु

हुज्जउ जिणणाहे मणिओ ।

दुग्गइसरसोत्तण खरकिरणोवम ।

जेण भवारि विसमु हणिओ ॥

सयम ऐसा जिननाय कही, इह भव परभव में शरण सही ।

सयम रवि भव हुए भात कही, दुगति सर शोषण हेतु यही ॥

The Lord Jineendra hath said right that it is *Sanyama* (self control) which is the only protection in this and the next world

(,७)

उत्तम तप धर्माङ्गम् ।

(THE RIGHT PENANCE)

(१)

द्वादश द्विविध चेव बाह्याभ्यन्तरमेवत ।

स्वयं शक्तिप्रमाणेन क्रियते धर्मबोधिनिः ॥ -

उत्तम तप द्वादश विधि लखकर, मेद प्रमानो बाह्याभ्यन्तर ।
भवि । धर्मह । सुदृढ, मद्धा कर, शक्ति प्रमाण तपो तप स्थिर ॥

The Right Penance is of two kinds (1) outer and (2) inner And these both are subdivided in six catagories each. The persons who are well versed in religious lore, observe them according to their capacity

(२)

णरमवपावेप्पिणु तच्च मुलोप्पिणु

सचिवि पचेदिय समणु ।

णिस्वेउ धम द्विवि स गइ छडिवि

तउ किज्जइ जाए वि वणु ॥

“ज्ञान जगाओ” नर तन पाकर, पच्चेन्द्रिय मन बशमें लाकर ।
परिमह तज्जि धन बास निमाकर सत्तम तप में ध्यान लगाकर ॥

If you have gained the human birth, (then the best thing for you) is to acquire true knowledge of the *Tat vas* and endeavour to control (the activities of the) five senses and mind After this much give up desire for possessions and retire to forest,so that you may perform the right penance ।

(३)

त तउ जहि स गइ छडिज्जइ

त तउ जहि मयणु बि रडिज्जइ ॥

त तउ जहि णमसणु बीसइ ।

त तउ जहि गिरिकवरि णिवसइ ॥

वचम वप परिमहत्ताग जहो, वचम तप काम विनाश जहा ।
वचम तप नगर सु भेष जहा वचम वप गिरि आवास जहा ॥

The right penance consist in giving up all possessions and in conquering the sexual urge of cupid The right penance could also be practised by remaining nude and retering to hills caves.

(४)

त तउ जहि उपसवग सहिज्जइ ।

त तउ जहि रायाइ जिणिज्जइ ॥

त तउ जहि मिवसइ भु जिज्जइ ।

सावयगेह काल णिवसज्जइ ॥

उत्तम तप उपसर्ग सहन है, उत्तम तप रागादि हनन है ।
 वत्तम तप जे नियत समय में, भावक गृह शुचि अशन ग्रहण है ॥

While practising the right penance (the way
 farer, bears all kinds of miseries and sufferings
 By observing p-nance the feelings of attachment
 etc vanish The right penance consists in taking
 meals as alms given by a Layman in his house
 at the right time

(२)

त तउ जस्य समिद्विपरिपालणु ।

त तउ गुतिसयह निहालणु ॥

त तउ जहि अप्पापरबुझाइ ।

त तउ जहि भय माणु जि उरसइ ॥

तप तहें पच समिति परिपालन, तप तहें जहें त्रय गुप्ति सु रक्षित ।
 तप तहें निज पर मेन परीक्षण तप कारण मानादि निवृत्त ।

The right penance consists in the observance
 of Samitis and Guptis By discreminating between
 one's self and other outer substances etc. ~~the~~
 ves Tapa (penance) Tapa is there ~~where~~ the
 causes of worldly transmigration ~~are destroyed~~

(६)

त तउ जहि ससह्य मुणिरजइ ।

त तउ जहि कम्पू ~~र~~ ~~रिग~~ ~~र~~

त तउ जहि सुरभतिप्रपाठइ ।

निज रूप विकाश जहाँ तप है, विधि गण सब नाश जहाँ तप है ।
करते सुर विनय तहाँ तप है यदि हित भुक्त अर्घ्य कहे तप है ॥

The right penance could be observed by contemplating on one's true nature of soul and by destroying the karmas. Before the right penance *Devas* appear in devotion. The penance consists in delivering religious discourses for the fortunate *Bharyas*

(७)

जेण तवे केवलु जि उपज्जइ ।

सासइ सुखं निञ्च स पज्जइ ॥

श्रेष्ठ कहा वह तपश्चरण बना, उपजे जिससे हान ॥ निरचल ।
जिस तप द्वारा हटे कर्म मल, अविनशी सुख पावे अविकल ॥

The best right penance is that which causes omniscience & awards the everlasting happiness.

(८)

वारहविह तउवरु दुग्गइपहुरु

त पुज्जिज्जइ धिरमणेण ।

मच्छरम-छडिदि करणइ वडिदि

त पि धरिज्जइ मउरवेण ॥

द्वादश विधि चे दुर्गति पथ हर, उत्तम तप अर्चो कर मन धिर ।
इन्द्रिय वश कर मत्सर मद हर्ष, गौरवयुक्त धारो भवि । तप धर ॥

The twelve kinds of right penance is the destroyer of the way to bad worldly condition. Concentrate your mind and then observe it, because it will destroy your transmigrating condition. Give up deceit and consist and control the senses. Then practise right penance with glory

(८)

उत्तम त्यागधर्मज्ञिम् ।

(THE RIGHT SACRIFICE OR CHARITY)

(१)

चतुर्विधाय सघाय दान च च चतुर्विधम् ।

दातव्य सर्वदा सद्भिर्दिचन्तक, पारलोषिण ॥

दान चार समुचित सङ्गण के, देना चार सध भविष्य के ।
सदा दान ये शोभित चतक, परभय का ॥ धितन नित के ॥

The right charity ॥ of four kinds (i. e. Food medicine, refuge and Knowledge) which should be given to fourfold Sangha (of ascetics, nuns, layman and lay women) by the noble persons who are awakened towards the good for next world

(२)

चाउ वि धम्म गउ त जि अभयउ

एियसत्तिए भत्तिए जगहू ।

पत्ताह सुपचित्तह तवदुण्डुत्ताह

परगइसवत्तु त मुणहू ॥

‘ त्याग अ ग धृष पूण रीति से, शक्तिनुसार भवित युत चित से ।
पात्र सुपात्रसहित गुण वप से, दो “परगति पाथेय ” समग से ॥

The right charity is a limb of Dharma, which one should observe according to one's means. It should be given to the deserving persons, who may be engaged in penance and merits. Indeed charity will work as refreshment for the next world.

(३)

चाए आवागमन उहट्टइ । चाए निम्मलकित्त पवट्टइ ।
चाए अरिगण पणविइ पाए । चाए भोगभूमिपट्ट जाए ॥

त्याग से आवागमन मिट यल त्याग से प्रसरे कीर्ति समुष्पल ।
त्याग से तन हो जये अरि नल त्याग दान से नहे भोग बल ॥

The right charity causes the destruction of births and deaths. It is the source to spread one's praise all around. By practising charity even the enemies fall on one's feet and one gets pleasures of Bhogabhumi.

(४)

चाए विहिज्जइ निच्च जि विणय ।

सुहवयणइ भासेप्पणु पणय ।

अमय दागु दिज्जइ पहिलारउ ।

जिम आसिइ परमवदुहयारउ ॥

दान फरो नित विनय प्रगट कर, नेह सहित शुभ वचन कहो यिर ।
श्रेष्ठ प्रधान दाग सु अमय' कर 'अमयदान'ही है मध-दुख हर ॥

The charity should be given politely speak words and show love First of all give the charity of refuge so that you may destroy the miseries of the next world

(२)

सपदान धीमउ पुन किजजइ ।

सिम्मलणाग जेग वाधिजइ ॥

ओसह विजइ रोषविणासणु ।

कहविण पिच्छइ माहिपयासणु ॥

हीने 'शास्त्रदान' सु द्वितीय पुन 'शस्त्रदान' सद् बुद्धि प्रकाश ।
औपधि दीजे रोग विनाशन, 'औषधिदान' सु जाणि व्याधि हन ।

Next of the charity is of knowledge by which one can acquire clear praise Thirdly give the charity of medicine so that all kinds of ailments may be removed

(६)

आहारे घणरिद्धि पवटइ ।

घउविउ चाउ जि एहु पवटइ ॥

अहवा दुटुवियप्पह चाए ।

चाउ जि एहु मुसाहु समचाए

है 'आहार दान' सु श्रेष्ठि कर दान चतुर्विधि हो समृद्धि नर ।
अथवा दुष्ट विह्वल्य बुद्धि हर, निश्चय त्याग सु साम्यदृष्टि पर ॥

The gift of food causes (increase) of riches and wealth. Thus one should practise all the four kinds of charity. In reality the giving up of wicked intentions is right sacrifice observe it with equanimity.

(३)

बुद्धियह दिग्गज दानु, किञ्जद माणु जि गुणियणह ।
दय भावियह अभग, दणु पित्तज्जद मणह ॥

दान सदा हो दुखी दानि नर । गुणी पुरुष अति प्रति अद्भा कर ।
सद् दशन पि नवन निरंतर, रहे सदा ही अटल दया धर ॥

Give charity to the miserables and honour the wise. Have compassion on all living beings, and always contemplate on the Right Faith.

(९)

उत्तम आर्किचन्य धमाङ्गम् ।

(RIGHT NON POSSESSIVENESS)

(१)

चतुवि दतिसरवातो य परिग्रहमेदत ।

तस्य सस्या प्रकृत ध्या सुष्णारहितचेतसा ॥

चौविम मेद परिग्रह परिहर, मेद कहे द्वय बाह्याभ्यन्तर ।
अपने चित्तसं रुप्णा तज कर, 'परिग्रह नियम' बनाओ हितपर ॥

The possessiveness is of twentyfour kinds,
which should be given up having conquered the
greed in mind

(२)

आर्किचणु भावहु अप्पहु भावहु वेहहु मिण्णउ णाणमओ ।
गिरुवमणवण्णउ सुहमवण्णउ परमभतिदिय विगयमओ ॥

ज्ञान मइ तन मित्र सु चित्तन आत्म ध्यान ध्याओ आर्किचन ।
निरमय निरुपम वर्ण न राघ न, परम असीन्द्रिय सुखमय चेतन ।

To contemplate on (the pure nature of) Soul
is right *akinchanya* so always contemplate it
as separate and distinct from body, full of know-
ledge incomparable, devoid of colour, smell
etc. full of happiness, unknowable by senses
and beyond the reach of fear etc :

आकिचणु बर सगह निविति ।

आकिचणु बर सुहृताणसति ॥

आकिचणुचउ विचलियममति ।

आकिचणु रयणत्तयपविति ॥

परिग्रह निरपति वृत आकिचन, शुभ ध्यान शक्ति प्रउ आकिचन ।
हे ममत्त त्याग प्रत आकिचन रत्नत्रय धारण आकिचन ॥

The *akinchina* is observed by giving up all kinds of possessions. When the self acquires the power to (concentrate itself into) meditation then is there *akinchana*. To give up the feeling of attachment is *akinchana* and to observe (the rules of the) *Ratnatraya* (D h a r m a) is *akinchana*.

(३)

आकिचणु आउच्छिमह चित्त ।

वसरत्तउ इ दिवसगु विचिचु ॥

आकि चणु देहह रोह चत्त ।

आकि चणु ज भवसुहविरत्त ॥

इन्द्रिय चन विचित्र में ये मन, प्रसरण सकोचे आकिचन ।
देह नेह परित्याग अकिचन, भव मुख विरक्तता आकिचन ॥

To stop the mind from wandering into the wonderful forest of senses is *akinchana*. To give

up love of body is also *akinchana*. And the *Akinchana* is in renouncing the worldly pleasures.

(४)

तिष्ठमत्तपरिग्गह जय नरिय ।

आकि चणु सो नियमेण मत्ति ॥

अप्यापर जय विचारसत्ति ।

पयडिज्जइ जहि परमेद्धिमत्ति ॥

एव मोत्र परिग्रह नही अहो, नियमित आकिचन प्रगट रही ।

हो स्य पर विधेक विचार अहा परमेष्ठी भक्ति प्रकाश जहा ॥

Where there is not the best possession even of a straw, there is the Dharma of *Akinchana*. Where one is engaged in discriminating between Soul and non soul (matter etc) and is devoted in worshipping the five Great Ones, there is the Dharma *Akinchana*.

(५)

एडिद्वज्जइ जहि स कप्प दुट्ठ ।

मोयण, यडिज्जइ जहि यणिट्ठ ॥

आकि चणु, धम्मू जि एम होइ ।

त माइज्जइ निव इत्य सोइ ॥

भवि जीव ! दुष्ट सकृप हरे, नीरस भोजन का चाह करे ।
 नत आकिंचन इस भाति वरे यह जग जिम का नितभ्यान धरे ॥

Where bad intentions are done away with
 and where only unrelishable food is desired,
 there and there only is *Akinchana* Ever
 contemplate this (Dharma of non possessiveness)
 in this world

(७)

एषहु जि पहावे लदसहावे तित्येसर सिवणयरि गया ।
 नमका नवियारा पुग रिसिसारा मंदणिज्ज ते तेण सया ॥

आकिंचन धम प्रभाव महा, जो तीर्थकर शिव नगर गया ।
 गत काम विकार अपीगणु या, नत के कारण नित पूज्य भया ॥

It is the glory of *Akinchana* that even Tirth-
 ankaras attain *Nirvana* by its help There are
 many other saints who have conquered cupid
 and became adorable (by the grace of *Akinchana*)
 So observe ॥ always

desires or lusts do follow this great virtue of Brahmacharya (celibacy). The mind and heart which are captured by the elephant opposite sex's pleasures should be controled properly

(३)

बिलामूमि मयलु जि वप्पडजइ ।

तेण जि पीडित करइ अकजइ ॥

तिषह धारीरइ निदिय सेवइ ।

णियपरणारि ण मूढउ वेवइ ॥

काम विषय की वपल मूमि बिल, करै अकज काम से पीडित ।
निदित जो नारी तन सेवत मूर्ख स्व पर स्त्री नहि देखत ॥

The cupid takes birth in the sphere of heart. A person, captured by it (cupid) does unethical and unlawful acts. He enjoys the unholy body of ladies and then he does not even see as who is who means the lady which he enjoys is his own wife or not ?

(४)

णियवइ णरइ महादुख भु जइ ।

सो हीणु जि न मव्यउ न जइ ॥

इम शारोप्पिणु मणवयकाये ।

अमवेइ बालहु अणुराये ॥

इसम ब्रह्मचर्य्य मत तपकर, पावे जीव नरक सो दुखकर ।
 जो जान मु मन वच वन कर, ब्रह्मचर्य्य अनुराग सहित घर ॥

Those persons who don't observe celibacy (Brahmcharya) they fall in hell, and suffers immeasurable miseries—knowing it, one should observe celibacy (Brahmcharya) by thought, speech and body

(५)

तेण सह जि लग्नइ भवपारउ ।
 धम विण बड तउ जि असारउ ॥
 बनव्वय विणु आयकिलेसो ।
 विहल समयल मासयइ जिलेसो ॥

ब्रह्मचर्य्य सब जिय भव सारन, मत तप व्यर्थं गु ब्रह्मचर्य्य विन ।
 व्यर्थं जलेरा वन ब्रह्मचर्य्य विन इस प्रकार से भाये भी जिन ॥

All of the souls cross the world's ocean by the boat of celibacy (Brahmcharya) Without celibacy all vows, penances are useless, and without it all austerities are meaningless—it is stated by Lord Jinendra

(६)

बाहिरफरसैंदियसुह रवसहु ।
 परम बम अकमतार पिबसहु ॥

एण उवाए लगेमडे सिवहर ।

इम रइधू बहुमणइ विणइयर ॥

स्पर्शान सुग वाह त्याग नित, प्रद्व अभ्यन्तर व्यावा नित प्रति ।
यही उपाय मनो भविशिवपति इम रइधू अति कहे विनय युत ॥

Safe guard your Soul from indulgences of
external senses save your elt from them Find
the supreme celibacy (Brahmcharya) in your own
Self With the help of this Brahmcharya, the
salvation is attained—thus again and again very
humbly says poet Raidhu

(७)

जिणणाइ महिज्जइ मुणिपणमिज्जइ

बहुलखणु पालयइ निर ।

नै। खेमसोहसुय मैवविणमैजुय

होलुवे मणि इहे करहु धिर ॥

मुनिगण प्रथमित विनवर भाषित दशलक्षण मय योग रखो नित
जेमसिइ सुत मय्य विनय युत, होलुव' सम सुस्थिर करलो चित ।

Lord Jinendra states the glory of these dhar-
mas and the great munis (monks) bow to them
Hence, O gentle souls, you must observe them
Pacify your wavering heart like Shri Holu, the
the son of Khem Singh (a contemporary of poet
Raidhu who flourished in 16th century of Vikram
Era)

साणठाण मल्लारउ किज्जइ,

मिच्छाममउ पवेस ण विज्जइ ।

सीलसलिलधारहि सिचिज्जइ,

एम पपत्ते बड्ढारिज्जइ ।

पत्ता

कोहानल चुक्कउ, होउ गुरक्कउ,

जाइ रिसि दिय सिट्ठगई ॥

जगताइ सुहकर, धम्ममहात्तर,

देइ फळाइ सुमिट्ठमई ॥

इस विधि को कर्म करे निरंतर मो हरते है भय दुख (पजर) ।

वे रोग रहित हो अजर अमर आ' प्राप्त करें सुख अविनाश्वर ॥

मिले माघ फल, पालो वृष वृक्ष धारो धर्म अङ्ग बल समुचित ।

'धर्म' वृक्ष की लम मृमि शुभ, 'माधव' पल्लव 'आर्जव' शाख-सु ॥

मूल शाख 'सत पत्र सु रागम', द्विविधि महा तप पु'प सुवासित ॥

'धारदान शुभगंध प्रसारित' मन्त्र भ्रमर अति ही चित्त प्रमुदित ।

सुर नर स्वेचर पक्षी सम ते फल कल करते सुखफल लहते ।

नील अनाम दीने अम हरते 'आर्किचन' सु सौम्य तन धरते ॥

'जलधय' छाया शुभ शामित, रात्र ढ'म गण जिसके आश्रित ।

धर्मोद्भूत यह रंगो मुरझित, नीव दया मय वचन सुभाषित ॥

इस वृष तरु तल, ध्यान ध्यान कर, मिष्यामय प्रवेश सत्र परिहर ।

सीधो सील मलिल धारा धर, करो इसे इसविधि समृद्धि धर ॥

गभीर बनो हर क्रोध अनल, जिससे गति श्रेष्ठ मिले निरमल ।

दशधर्म महा तरु सुगो सफल, जग करै 'फलै' नित सिष्ठ सुफल ॥

Thus destroying karmic matter's bondage,
One who put the cage of universe to an end,
May attain everlasting bliss

One should observe these different religions
by which the fruit of liberation is achieved
Now the poet is giving simile of a tree to these
ten religions. Forgiveness is the earth or
ground on which this great tree of ten religions
is standing, Mardava (Humility) is its tender
leaf, Arjava (Simplicity) is its branch Satya
(Truth) & Sauch (Cleanliness) are its roots,
Sanjam (Self control) is its green leaf or leaves,
Tapa (Penance) is its flower, Tyaga (Sacrifice or
charity) is its smell which is spreading far and
wide. The gentle souls of men women, celestial
beings and so on are the bees, birds which
twitter and eat fruits of joy. Akinchana
(Non Possession) is its stem and Brahmacharya
(celibacy) is its soothing shadow
where Rajhana (white goose) take shelter. This
tree of ten religions should be protected, the
kindness should be kept in words, & the place of
meditation should be made under this tree. The
wrong belief should not enter it and this tree
should be irrigated with the water of Sheel
(chastity). With continuous efforts it should be
brought up.

Extinguish the fire of anger, be sober so that

nice Gati (state of existence) may be acquired
Imparting joy to whole universe this tree will
give sweet fruits to the world

अवशिष्ट छंद

म पूर्य पद पञ्च हृदयघर निकट भव्य भी प्रयधू पवित्र ।
दशलक्ष की जयमाला वर स्व पर दितार्थ रची शुभ मनिहर ॥
पूज्य पिताछे ने अपभ्रंश कृत, लिप्यकर अधज्ज्ञो में उसका ।
भाषा दत्त प्रेरणा हमको भक्ति सहाय रही तब इसकी ॥
नभ नव चतु द्वय वधमान का, स चत्त्विन रसाधन्यन का ।
'हेतु' कम स्य इस वसान का भूत सुधारो' प्रण सञ्जर का ॥
स वर कारण' सुप्रयास धरै, मानादि कपार वितार कर ।
जब तक शिर नगरी वास धरै तब तक इसका अभ्यास धरै ॥

* स्व० श्री रामदास प्रसाद जी जैन

सम्पूर्ण

